大威徳陀羅尼經卷第十三　侍　摩

隋天竺三藏闍那崛多譯

攝州兵庫下

何者世間語言謂色色處及色生處
是故名色爲老死生故若作色及色
處所有作處彼無有物言無物者彼
無有性是義不可說言如来有色受
想行識亦復如是以盡色故諸佛如
来而得解脱不生不滅非不生滅是
亦無體何者色盡是色畢竟無性彼
何所盡彼即盡體彼無生處何者無
生處以無處可生故言無生無生生
處是悉无有故言無生是無生者即
見如来亦無生處亦无滅處不優不
劣何故言不優不劣諸佛如来不共
世諍而彼世間共如来諍諸佛如来
無有優劣以是義名無優劣言无優
劣者窮盡無明滿足明故其明無種
若無種子即佛世尊諸佛世尊无有
渇愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊
穿徹通達諸佛世尊不起鬪諍諸佛
世尊無可譏慊諸佛世尊無說惡處
諸佛世尊無害他處諸佛世尊無有

邊際諸佛世尊本性寂靜可譬如来

諸佛世尊無害他處諸佛世尊無有

邊際諸佛世尊本性寂靜何者如来
本性寂靜無真性是名世尊本性寂
靜諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜問
曰世尊何因緣故名如来也荅言如
如如来故言如来復問言世尊是義
要略我不廣解荅言阿難汝言不解
者是即此義何以故諸法難知難解
甚深難見難覺何以故諸佛世尊過
心境界諸佛世尊不可思議諸佛世
尊已度諸食言過度者謂過不善思
念乃至取我者諸佛世尊無意思想
是故如来不可名来諸佛如来如如
来無有来也如是彼等諸法如如示
現何者如如如如者無有變異猶如
虛空無有說處無詐諂者無言語者
無有濁者無攀緣者無有縛者如来
之體狀如虛空不可以名字說何以
故如前如来未来亦然現在亦然如
来體性今如是說其如来者三世平
等以是義故名為如来亦無去處故
名如来復無處可来故名如来為如
来也既無處来亦無處去故名如来
為如来也如一切法如如如是如来

為如来世如一切法如如如是如来

故名如来過去世空以過去世空故
未来亦空未来空故現在亦空以現
在空故過去亦尒如彼過去未来
亦尒現在亦然而不捨作行清淨常
住無畏寂静故名如来無有異說何
者無異說如四倒涅槃亦尒是故阿
難如實說者何者不異說凡所悕望
無有異處遠離闘諍如来離故是則
為智即是如如以無識故即是如如
以有明故即是如如即是虚妄無明
如如是無如如是無異體是故如来
名阿囉呵三藐三佛陀也亦名無有
黒暗如如来無黒暗處不可得暗亦
不可得黒如来既除如是黒暗故阿
囉呵三藐三佛陀欲住恒河沙等劫
不說語言何以故如来無有分別之
處既無分別亦無如如既無如如亦
無世間諸佛世尊無和合處故名如
如阿難此是少分辟喻令證知義故
若汝等欲知者亦不可以辟喻以說
令汝得知如来所說為於汝等雖然
阿難言恒河沙等劫者所有恒沙假
使有尒所恒河所有沙數若干劫中

如来能住而彼等劫以一彈指須即
能念知何以故如来之力無有長遠
生死故如来有智如来長遠無有生
死如来無有度彼岸事得真如體故
名無食也阿難此第一食者謂生死
不斷故所謂無明无明縁行略說乃
至生死有如是苦惱聚集生起言聚
集者阿難何故聚集言聚集者阿難
此是迷惑衆生等法若不聚集者即
是生已即是頭生白髮彼既見已作
如是言我髮白耶告治鑷人言以金
鑷子拔此白髮著我右手尒時彼治
髮鑷人即以金鑷拔彼白髮著摩訶
提婆王（隋去大天王）右手中尒時摩訶提婆
王說此偈言

今我頭上分　如是生白髮　故名為天使
出家時到也

阿難於汝意云何豈可一人頭上生
天使巳餘人頭上亦天使乎阿難汝
莫作是見阿難所言天使者謂渴愛
也阿難若以頭生白髮為天使者所
有諸人以被衰老故而取命終彼等
一切應生天上阿難其摩訶提婆王

一切應生天上阿難其摩訶提婆王

生白髮者非天使也阿難彼摩訶提
婆王即於八万四千歲中行於梵行
以善行梵行因緣故時摩訶提婆王
命終已後生梵天宮阿難以是義故
汝應當知言渴愛者謂天使也阿難
以分別故言渴愛者天使也阿難其
渴愛者生乾竭也當生恐怖故名畏
也亦言現前為何現前謂地獄現前
畜生閻摩羅世現前故言渴愛為現
前也阿難復言渴愛現前者有二種
身成就故更無異體言無解脫無解
脫者謂流轉生死也以是義故言滦
著也故名不照也亦名闘諍亦名上
孔亦名知者亦名燒然亦名惡生阿
難略說所有諸苦皆緣渴愛故名渴
愛為恐怖也阿難何者為緣謂妄語
也阿難其妄語衆生說我作緣彼觀
察已所有緣者彼是渴愛若有緣者
彼言緣滿足阿難怨者為一切衆生
向種子處言渴愛者趣向愛處愛者
以愛故有於中以何因緣得名以立
名故行故故名名也誰有有故具足
阿羅漢彼衆生能覆蔵以何事故彼
何覆蔵言信解脫何者名信解脫謂

阿羅漢彼衆生能覆藏以何事故彼
可覆藏言信解脫何者名信解脫謂
解脫也何者名解脫若自解脫已令
他解脫諸習滅故以不見故名滅諸
習其滅諸習名無滅習於中無法可
得而可滅者其外道等以我慢故執
著滅處而言有滅彼如是說者彼等
所有果報之處如來悉知彼等有何
果報謂有地獄名為熱惱是等生彼
順邪見法有何因緣名曰順法隨順
眠故趣向地獄亦隨順眠故趣向生
死隨流順行彼等衆生不能逆流行
故名隨順也若見如是隨順之法彼
等還復如是隨順而行隨順展轉以
是義故彼癡人輩故名隨順法也復
以何故名行行也彼無行行是離行
行墮失諸佛及諸聲聞失戒定慧聚
是故彼等名非正人故名集聚也亦
名墮迷名墮迷者名曰失也亦名人
閒諂也阿難所有衆生作諂濁者彼
等皆名妄語從妄語起何者妄語取
得無物何者名無物所謂集滅何者
名法謂無有集如來如是之法皆說
邪見其言集者謂能聚集无有處來
大寶積經陀羅尼品卷第五十三 第十七 麻紙
無處來皆亦不可來亦無集皆難當

邪見其言集者謂能聚集无有處来

無處来者亦不可来亦無来者誰當
為滅若言有集即執有常若言有滅
彼即有断是等諸法無有執處彼等
如来之所宣説所謂空曠空曠是何
言空曠者所謂虛空本無所有言虛
空者謂上虛空無覆虛空无覆虛空
者更不可覆故名虛空如来所説一
切諸法猶如虛空以第一義故更復
宣説不可得異不得説者不得智者
若異知者名為無智言無智者謂言
我得彼名外道言外道者彼皆妄語
無明所暗若無明暗者彼等以無明
暗迷墮无明暗中不可以名字説此
是阿字門初真如義次第所言阿字
者即言生處亦言無智如是言者是
即當有生大食也謂多無明以何相
故名為煩惱所謂阿字名為無明亦
名為王亦名為行亦名不墮落隨順
不違諍論於方便中亦名婆耶斯迦
黑闇 當滿法闇為無染著法故無上聖
中不發精進故彼等言無有朋友不
得解脱故名食也求覔勝處起違背
事謗佛菩提遠離威儀無有正行故

事謗佛菩提遠離威儀無有正行故

大威德陀羅尼經卷第十三　第八丈　[illegible]非

名難共事言難共事者欺誑惡言不
隨順教所供養處不隨順取行雜
穢失彼戒行顏色麁澁觀不齊整墮
他言中言惡口者不捨疑惑疑惑積
聚所言疑者積聚疑心又言至愚癡
處亦名使者以魔使故名惡語者復
當更造惡業之行身口意中以是因
緣名為破者從何所破於聖道中具
非聖法故名無聖行亦名行者亦得
名食亦名造行亦名妄語亦名渴愛
亦名集聚亦名無明亦名諸有亦名
無正住如是一切法持受持隨眠起
生住故名食也

阿難又言食者是至愚處阿難何者
至愚處不捨行行作結縛處住墮落
處我慢增慢增造節縛諂曲顛倒難
與共事貪求利養無有信行語言憂
劣言語麁澁現前麁語習獼猴禪於
四方中無有正行恒常欲見婬逸之
人如是之等一切諸法自之所作不
隨他教厚煩惱故是故名食此處縛
根本所謂五欲娛樂親近深著迷之
受苦以不證園食故隨眠三界何者

大威德陀羅尼經卷第十三　第九丈　[illegible]非

愛苦以不證團食故隨眠三界何者

遠離團食謂知五欲之事所著渴愛
一切一切處一切皆悉遠離不熱不
惱故名盡渴愛也滅彼得處於第一
義亦復不得於中此滅所謂無得何
以故其執著者有名字處彼可捨離
若無執處彼無可捨若可得處應當
捨離若無得處亦無捨處如出睒電
衆生當知必有天雷如是如是有所
得處佛世尊知當滿足食其睒不出
衆生即知不起雷相況復雷也如是
如是既無得處亦無可滅何以故得
處既無音何所滅其學人華彼體生
思相是無智執所有澄寂無實攀緣
於是之中無有學名況復學人學寂
滅者若有蠡聲於先可捨蠡名既無
故無實聲若有人言我眼見聲彼實
無有彼非善丈夫即有妄言无有實
處如是如是若有人言有我之者即
非成我即是無義彼求我時理不可
得況復文字若有我者即無我處既
無有我以是義故一切諸法本無有
我辟如有一丈夫作如是言斫頭亦
無有人而可斫頭亦无破傷亦不見

人誰被斫者耶念刀刃故亦無刀刃
亦復無彼被斫頭者如是語中彼之
丈夫豈不作彼妄語之乎無有實言
如是如是若言有我如是言時豈不
妄語何以故一切諸法皆悉無我猶
如有人作如是言有彼風聚彼无有
聚如是言者豈復非是妄語之乎無
有是處如是如是若如是言色是我
耶其色如聚彼作是言豈復非是妄
語之耶若言有彼色聚但有辟喻不
言是色如彼聚沫不說是識猶如彼
幻其有因緣若言如幻言幻者无實
虛妄妄語之法其涅槃者非妄語法
以是義故其五陰聚言如彼幻彼華
如實不知是五陰聚猶如彼幻所不
知者彼即可說為姧猾也亦名無實
語也名能幻化者是名幻師若有作
語言想彼名幻想也彼名無正體彼
名戲論彼名無定性彼名為癡無有
智者彼至癡處以是義故名為癡也
彼於何處受癡報也謂地獄畜生閻
摩羅世中阿難是故如來不與陰聚
想者出家亦不與具如來曾作如是

想者出家亦不與具如来曾作如是
之說若智人来不由不諂無諸過患
可與出家阿難何因何縁言有智者
有智有慧故言智者何者名智以解
實故名之為智何者解實若知有世
間妄語彼如来教中言有智者何者
世間中知妄語耶五陰聚如是言時
世間妄語諸語入無有如是說時
即是世間妄語於聖教法中諸界諸
入皆悉不實彼等諸法應如是知彼
於世中是則為實無有妄語於諸聖
中亦為實語以是因縁故如来作如
是說世間共我諍我不共世間諍況
復別有陰聚也別有世間也阿難汝
莫作是見諸行皆空阿難其福德者
是為五陰聚義是方便名能作有為
諸行故言作行耶如是色受聚受想
行識聚造作即言是色何以故誰有
作者彼還受者如是受想行識作者
彼即受者何以故誰為作者還為受
者如来如是不得色受想行識如来
既不得者彼若當作無有是處以此
因縁如来說一切諸法無有諸行諸
法生時自生諸法滅時自滅若有生

法生時自生諸法滅時自滅若有生
者若有滅者此是凡夫之所取著如
諸聖令所受取於彼之中無生滅者
何以故一切諸法畢竟空一切諸
法皆畢竟虛若持諸法不實之者彼
等轉實於不實中轉既為不實即無
有食無有倚處不依十大故心亦不
起受持財物若識不淨意為前行故
是故一切諸法意為前行以意持義
故於後無恐畏故言食也阿難雖然
所言食者所欲得食五十四種色為
食想是諸虫戶所生之食八十疽戶
還以色為食是諸人輩以業為食為
煩惱故煩惱食者為受果報果報者
為諸法食如是業果報以為意食其
意食者為諸善法以受持故名之為
食色想乃至法想故故言為食有為
之中畜生等輩各相食噉其閻羅世
及諸地獄以鐵丸為食諸等人輩有
二十一心功德為食無明心為煩惱
其外諸仙意濁為食以濁心故成就
滿足不歡喜處分別滿足如是色聲
香味觸乃至意以法為食有四種食
滌著者說十二緣生為食勤求禪定

者以寂滅歡喜為食空相者以寂滅
為食無所念者以空為食若於是身
無彼物者所有彼食何者為食四正
念處四正斷四如意足四禪定五根
五力七菩提分八聖道分善逝明解
脫乃至略說解脫想者解脫為食復
次乃至隨其彼想若所隨想者殺生
者不與取者妄語者乃至略說邪見
者邪見為食於色渴愛於聲香味觸
法渴愛以法渴愛為食所有無明以
無明為食所有不正念以不正念為
食以有食故生於三界來覓有者復
次如是等食如來所說以有所愛以
愛為食有眼著處是為煩惱非無煩
惱處為煩惱所濁者如來失念者非
不失念者普失念者非不普失念者
有取者非不取者何者是取有四種
取欲取見取戒取我取有何緣故取
說我取以欲因緣故說我取何者是
欲若於欲縛著何者欲體事為欲體
及諸煩惱為欲體於中所有若非事
者謂諸煩惱欲何以故所有煩惱事
不可得故於中所有煩惱欲體彼非

不可得故於中所有煩惱欲體彼非
事欲是故正有一欲無有二種有事
欲者彼即顛倒若有顛倒彼即無實
若無實者彼是意法復次若有彼意
意之所生彼即分别一切分别悲為
非善以不正念故生欲無住處何有
事也辟如有一丈夫作如是言我作
屋宅覆上虛空出入無㝵向難於汝
意云何彼丈夫所言之處可信以不
未安基趾於上空中能著覆不阿難
言不也世尊如是如是阿難無分别
住處豈可能生不正念分别也不也
世尊阿難其分别者諸聖聲聞知其
不實彼則不為分别所牽以是義故
諸聖聲聞無有分别是故名為无有
他法之所牽攝凡夫如是為諸煩惱
之所牽攝是故言不可牽攝謂聖聲
聞無有食也是故不作三昧分别更
不著鎧豈得復名須陁洹也豈得復
在須陁洹位今已断滅須陁洹道於
上不復更有修作此等諸食為凡夫
輩以於生死迷惑流轉住不正道故
名凡夫具足屍法常有所作妄失正
念業言諸法執持刀劒詐為聖相具

大威德陁羅尼經卷第十二　第十丈　靡

念業言諸法執持刀劔詐為聖相具

煩惱濁隨順煩惱多諸瞋恚心無定
性隨順憍慢為魔所使住無定處面
向將墜地獄畜生及閻羅世空重未
来所見之法雖有皮覆無利壽命辟
如駃風吹兜羅毦凡所得處即於中
住於彼生愛於彼生縛未得解脫五
種無間所有作處常說有我說有衆
生說有壽命說富伽羅彼等猒背不
樂聖人大乘梵行凡所作處多惰鬪
諍惡口罵詈猶如怨家可猒可離如
是凡夫煩惱之法成就具足復此以
上更有煩惱故名凡夫為凡夫也於
中有何義說言凡夫也各別有體若
駞面若牛面若驢面世間種種因緣
故故言凡夫也彼等各受身體各捨
身故故名凡夫也無四種食非不離
欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼
三界中是欲亦盡何者三界欲界色
界無色界食者於三界中滅阿羅漢
滅五種縛故不樂食故不為諸食之
所牽攝如是以食故當有諸食如是
等食可歎地中別名種種食也何者
可歎地謂無相想何者為相相有五

是凡夫煩惱之法成就具足復此以
上更有煩惱故名凡夫為凡夫也於
中有何義說言凡夫也各別有體若
驢面若牛面若驢面世間種種因縁
故故言凡夫也彼等各受身體各捨
身故故名凡夫也無四種食非不離
欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼
三界中是欲亦盡何者三界欲界色
界無色界食者於三界中滅阿羅漢
滅五種縛故不樂食故不為諸食之
所牽攝如是以食故當有諸食如是
等食可歎地中別名種種食也何者
可歎地謂無相想何者為相相有五
苐十丈　靡
種何者為五阿那般那念薫出息入
息因縁念我遊行我因縁我行若干
出入息數息因縁身不濁垢是身因
縁我應當得涅槃涅槃因縁此等五
相以滿足故當生邪見

大威德陀羅尼經卷第十三